А.Н.Ужанков

КОГДА И ГДЕ БЫЛО ПРОЧИТАНО ИЛАРИОНОМ "СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ"

До сих пор единственной общепринятой в науке остается датировка "Слова о Законе и Благодати", предложенная еще 150 лет назад /в 1844 г./ протоиереем А.В.Горским при первой публикации памятника.[1] По мнению ученого "Слово" написано между 1037 и 1050 годами. В качестве нижней границы принято им сообщение "Повести временных лет" под 1037 г. о "заложении" Софии Киевской и завершении строительства Благовещенской церкви на Золотых воротах в Киеве. Верхней - смерть в 1050 г. великой княгини Ирины - жены Ярослава Мудрого, о которой говорится в "Слове" как о живой.

В дальнейшем ученые практически не подвергали сомнению эти крайние границы, стремясь их только сузить. Так М.Д.Приселков заметил, что "Слово", вероятнее всего, было написано до 1043 г. - злополучного похода на Царьград сына Ярослава Мудрого - новгородского князя Владимира Ярославича, иначе бы оно не имело бы такого приподнятого праздничного настроения, и в нем как-то бы отразилось это крупное поражение русских.[2]

Н.Н.Розов, публикуя в 1963 г. Синодальный список сочинений Илариона, отвел это уточнение М.Д.Приселкова, сославшись на мир русских с греками в 1046 г., закрепленный позднее браком Всеволода Ярославича с дочерью византийского императора Константина II Мономаха /предположительно - Марией [3]/. Главная же заслуга Н.Н. Розова в изучении "Слова" заключается в том, что он обнаружил очень важный датирующий "Слово" признак - реминисценции из Пасхальной и Благовещенской служб.[4] Даже в самом названии памятника - "О законе Моисеомъ данеемъ и о благодети и истине Исус Христомъ бывшии" перефразированы заключительные слова Евангелия от Иоана / 1;17 /, читаемые в первый день Пасхи:"Яко законъ Моисеомъ данъ бысть. Благодать же и истина И/су/с Х/ристом/ъ бысть."[5] Резонно полагая не случайным совпадение евангельских текстов, читаемых на Пасху и Благовещение, со "Словом", Н.Н.Розов предположил, что "Слово о Законе и Благодати" было произнесено Иларионом в церкви Благовещения на главных Золотых воротах на второй день после ее

престольного праздника [redacted] первый день Пасхи - 26 марта I049 года". Польский профессор Вацлав Грыневич, выступая I.02.I988 г. в Ленинграде на 3-й международной церковной конференции, согласился с определением "Слова" как п а с х а л ь н о й проповеди.[7]

Но почему "Слово" написано именно в I049 г.? Совпадение двух праздников - Благовещения и Пасхи - могло дать толчок художественному раскрытию темы и подсказать саму тему, но только ли одно совпадение праздников явилось поводом для написания "Слова"? Если браться утверждать подобное, тогда нужно объяснить, почему "Слово" не могло быть написанным в I022 г., когда была кириопасха - полное совпадение 25 марта двух господских праздников ? Или же в I038 г., когда, как и в I049 г., Благовещение было кануном Пасхи? И такие утверждения не так давно /уже после Н.Н.Розова/ были сделаны соответственно Н.Н.Никитенко [8] и Л.Боевой [9].

Поводом для произнесения "Слова о Законе и Благодати" послужило, по мнению Н.Н.Розова, торжество "в честь завершения киевских оборонительных сооружений" [10] - "важнейшего события того времени".[11]

То, что завершение строительства стены вокруг Киева, возведение Золотых ворот и церкви Благовещения на них и, наконец, Софии Киевской - были важнейшим событием того времени, - это несомненно, как и то, что это событие могло послужить поводом для создания "Слова". Вопрос [redacted] другом: в каком году оно произошло?

По сути дела, первым по важности датирующим "Слово о Законе и Благодати" признаком для многих ученых, в том числе и для Н.Н. Розова, было упоминание в "Слове" Софии Киевской - русской митрополии. Причем о ней в "Слове" совершенно ясно говорится как о построенной и уже украшенной:"Иже дом Божии великыи святыи его премудрости създа на святость и освящение граду твоему, юже съ всякою красотою украси златомъ, и сребромъ, и камениемъ драгыимъ, и съсуды честными. Яже церкви дивна и славна всемъ округъниимъ странамъ, яко же ина не обрящется въ всемь полунощи земнеемь ото въстока до запада."[12] После этого сообщения о Софии следует другое - о церкви Благовещения на Золотых ворота:"Предалъ люди твоя и градъ святеи, всеславнии, скореи на помощь христианомъ святеи Богородици. Еи же и церковь на великыихъ вратех създа въ имя пер-

ваaго господьскаaго праздника - святаaго Благовещения"/С.190/.

По этому поводу Н.Н.Розов пишет:"Важно отметить, что о завершении постройки оборонительных сооружений созданием надвратной церкви Благовещения говорится в "Слове" после того, как было сказано о сооружении и украшении Софийского собора, который, по словам оратора, уже был в то время известен "округъм странам". Такая последовательность появления двух крупнейших сооружений эпохи Ярослава Мудрого подтверждается летописными данными."[13] Далее Н.Н. Розов ссылается на известное сообщение "Повести временных лет" по Лаврентьевскому списку под 6545 /1037/ годом:"В лето 6545. Заложи Ярославъ городъ великий, у него же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотыхъ воротехъ святыя Богородица Благовещенье, посемь святаго Георгия манастырь и святыя Ирины."[14]

Если довериться сообщению "Повести временных лет", допуская, что закладка Софийского собора в Киеве произошла только в 1037 г., то тогда естественным будет полагать, что завершение всех строительных работ и украшение Софийского собора не могло быть ни в 1022 ни в 1038 годах, когда так же совпадали Благовещение и Пасха, и только к 1049 г. все работы могли закончиться. Рассуждая именно таким образом Н.Н.Розов и остановился на датировке "Слова" 1049 г.

Однако в той же статье 1037 г. "Повести временных лет" несколько дальше говорится о Софийском соборе как о законченном, причем почти теми же словами, что и в "Слове о Законе и Благодати": "... Ярославъ же сей ... любимъ бе книгамъ, и многы написавъ положи в святей Софьи церкви, юже созда самъ. Украси ю златомь и сребромь и сосуды церковными, в ней же обычныя песни Богу въздають в годы обычныя."[15] Так-что из этой статьи "Повести временных лет" не совсем понятно, был ли Софийский собор в 1037 г. только заложен, или же уже построен.

Между тем, I Новгородская, Никоновская, Тверская, Львовская и др. летописи сообщают о начале строительства "города Ярослава" и, соответственно, закладке Софии Киевской под 1017 г.[16]:"Въ лето 6525...Того же лета заложи Ярославъ градъ Киевъ, ... и Златаа врата постави, и церковь святыа Софии заложи..."[17] А Н4Л и С1Л сообщают о "свершении" Софии в 1037 г.

До середины 80-х годов нашего столетия так и не сложилось единое мнение на сей счет, и обе точки зрения были приблизительно равно аргументированы.

К 1017 г. основание Софии относили Е.А.Болховитинов, Д.В.Айналов, Н.Н.Брунов, Н.Н.Воронин, Н. Н.Ильин, в настоящее время - С.А.Высоцкий и П.П.Толочко. К 1037 г. - П.Г.Лебединцев, М.А.Максимович, Н.И.Петров, Ю.С.Асеев, М.К.Каргер, А.Поппе.[18]

Только в работах последних лет /особо следует отметить старания С.А.Высоцкого и П.П.Толочко/ аргументированно доказано, что Софийский собор в Киеве был заложен в конце второго десятилетия XI в., и уже к середине тридцатых годов строительство его было завершено.

Самостоятельные друг от друга исследования статей под 1036 и 1037 гг. "Повести временных лет", проделанные П.П.Толочко [19] и С.А.Высоцким [20], с привлечением других летописных и письменных источников, привело исследователей к одному и тому же выводу: каменный Софийский собор был заложен Ярославом Мудрым вскоре после киевского пожара 1017 г. и закончен к 1037 г.

Этот вывод подтверждают и два неоспоримых доказательства.

Во-первых, открытые С.А.Высоцким граффити на стенах собора, относящиеся к 30-м годам. Это - недатированная надпись о рождении Всеволода, т.е. сына Ярослава Мудрого в 1030 г.[21] и греческая надпись, содержащая дату 6540 /1032/ г.[22]

Во-вторых, не привлекавшийся до сих пор письменный источник, точно датируемый 1039 г. В "Повести временных лет" под 1039 г. имеется следующее сообщение:"В лето 6547. Священа бысть церкы святыя Богородица[x], юже созда Володимеръ, отець Ярославль, митрополитомь Феопемптомь."[23] По счастливой случайности до нас дошло

---

[x] Речь идет именно о Десятинной церкви, выстроенной Владимиром Святославичем и перестроенной /"обновленной"/ Ярославом Мудрым, а не о неизвестном соборе Успения Пресвятой Богородицы, как предположил Л.Махновец.[24] Доводом для этого утверждения служит тот факт, что в Десятинной церкви покоились мощи св.Климента Римского, привезенные Владимиром из Херсонеса, а именно к св.Клименту обращено "Слово на обновление...", о котором пойдет речь ниже.

"Слово на обновление Десятинной церкви", в котором упоминается в благодарственных словах св.Клименту Римскому и "великая митрополия", т.е. Софийский собор,"...присный заступниче стране Рустей, и венче преукрашенный славному и честному граду нашему и велицей митрополии же мати градомъ." [25]

Думается, сказанного п о к а вполне достаточно, чтобы принять к рассмотрению версию о завершении строительства Софийского собора в Киеве в 1037 году.

Речь идет именно о завершении строительства собора и украшении внутри его "всякою красотою... - златомъ и сребромъ и каменiемъ драгымъ, и съсуды честными ", но не об окончании внутренней отделки храма фресками и мозаикой. Обращает на себя внимание тот факт, что ни "Слово о Законе и Благодати", ни "Повесть временных лет" не говорят о них, т.е. мозаике и фресках. Эта работа растянулась на годы.[26] Если бы внутренние отделочные работы были завершены тогда же, то об этом, несомненно, сообщили бы и письменные источники, как это было в случае с собором в честь св.Бориса и Глеба:"Христолюбивый же князь украси церковь 5 верхъ и всякыми красотами, иконами и иными п и с ь м е н ы."[27] Кстати сказать, Вышгородский храм в честь св. Бориса и Глеба, судя по повествованию "Чтения о Борисе и Глебе" и "Сказания о Борисе и Глебе" возводился в начале 20-х годов, т.е. тогда же, когда строилась и София Киевская. Это напоминание необходимо тем исследователям, которые полагали и полагают, что Ярослав Мудрый занялся строительными работами в Киеве только после 1036 г., став, по смерти своего главного соперника - Мстислава Черниговского, единодержавным правителем. Интересно отметить, что Мстислав Черниговский в 30-х годах интенсивно строил Спасо-Преображенский собор в Чернигове - главный городской храм, правда, не успел его закончить ко времени своей кончины в 1036 г., но его тело все же было положено в недостроенном соборе.[28] Надо полагать, Ярослав Мудрый, возводя Софию Киевскую - самое грандиозное сооружение того времени, не намерен был уступать своему сопернику.[x] Хотя, конечно же, не соперничест-

[x] Об относительно быстром строительстве в то время может свидетельствовать пример возведения Софии Новгородской. Согласно НПЛ она была заложена "повелением князя Ярослава"в 1045 /6553/ г., а завершена в 1050 /6558/ г.[29] По смерти в 1052 г. кн.Владимир Ярославич, построивший собор, был положен в нем.

вом было вызвано возведением Софии Киевской. Не исключено, что оба храма строились византийскими мастерами.[30]

Обычно первое освящение храма осуществлялось по завершению строительства, чтобы в нем уже можно было проводить богослужение. Второе - после окончательной отделки. Могли освящать и один раз - по завершению отделочных и живописных работ.

Тот факт, что мы не знаем точного года освящения Софии Киевской, но имеем дату - 4 ноября, косвенно свидетельствует, что храм освящался дважды, как и София Новгородская и Десятинная церковь /правда, последняя после достройки галерей/. Требуется минимум 2 года для просушки стенной штукатурки, на которую наносились фрески. Сам процесс росписи был весьма длителен, поэтому и не удивительно, что имеется сообщение о присутствии византийских живописцев в Киеве в 40-е годы.[31] Дополнительные аргументы о завершении Софии в 1037 г. будут еще представлены ниже, а сейчас вернемся к датировке "Слова о Законе и Благодати".

Если София Киевская, церковь Благовещения на Золотых воротах, стена вокруг города были завершены в 1037 г., тогда нет никаких оснований относить торжества по случаю окончания строительства к 1049 г., а, стало быть, и датировать "Слово о Законе и Благодати" этим годом.

Ближайшим к 1037 г., когда Благовещение и Пасха также совпадали, как и в 1049 г., был 1038 г. В свое время Н.Н.Розов его исключил из рассмотрения по двум причинам: поскольку, по его мнению, "в это время еще не была построена и украшена София и не было еще монастырей "на горах", в Киеве, о которых говорится в "Слове о Законе и Благодати"[32] /речь идет, на его взгляд, о монастырях Георгия и Ирины, построенных Ярославом Мудрым/.

Но нельзя теперь не учитывать тот факт, что София Киевская была, очевидно, построена в 1037 г. и не может служить причиной поздней датировки "Слова". Рассмотрим второй аргумент Н.Н.Розова.

Из самого "Слова" отнюдь не ясно, о каких монастырях в нем идет речь. Если настаивать, что Георгия и Ирины, выстроенных Ярославом, то "Слово" нельзя тогда датировать даже 1049 г., поскольку доподлинно известно, что монастырская церковь св.Георгия была освящена митрополитом Иларионом /автором исследуемого "Слова"/ только 26 ноября 1051 г., о чем свидетельствует Проложное сказа-

ние "Об освящении церкви Георгия перед вратами св.Софии."[33] Скорее всего, речь в "Слове" шла о тех же монастырях на Киевских горах, о которых упоминает Нестор в "Сказании, что ради прозвася Печерьский манастырь":"Антоний же приидe въ градъ Киевъ, мысляще, где пребыти. И походи по м а н а с т ы р е м и не възлюби ни въ е д и н о м же где бы жительствовати: Богу не волящу. И нача ходити по дебрем, и по горам и по всем местом, и на Берестово прииде и обретъ печеру, и вселися въ ню, ю же беша ископали варязи, и в ней пребысть въ велицем въздръжании. По сих же преставлъшуся великому князю Владимеру..." и т.д.[34] То есть, еще во времена Владимира Святославича был уже не один монастырь, а "Слово" не уточняет, что монастыри "на горах" основаны Ярославом Мудрым.

Стало быть, обе причины, выдвинутые Н.Н.Розовым против датировки "Слова" 1038 г., не могут быть приняты во внимание.

Но можно ли "Слово" датировать 1038 г. только на основе совпадения двух праздников, ведь основное событие - окончание грандиозного строительства так называемого "города Ярослава" было, по свидетельству "Повести временных лет", в 1037 г.?!

Несомненно, эта дата требует самого тщательного изучения, впрочем, как и вся статья "Повести временных лет" под 1037 г. Она представляет собой похвалу Ярославу Мудрому за его созидательную деятельность, любовь к церкви, распространение христианства и учреждение митрополии, уважительное отношение к книгам, учреждение школ, основание в Софийском соборе библиотеки и т.д.

Обычно такая характеристика деятельности князя помещалась в летопись под годом его смерти, как бы подводя итог его жизненного пути. На этом основании многие исследователи полагали, что расположена она в "Повести временных лет" не на своем месте, тем более, что носит следы позднего происхождения /как уже говорилось выше, церковь св.Георгия одноименного монастыря была завершена и освящена только в ноябре 1051 г./. Но и другой стороны, приведенная в "Похвале" характеристика Ярослава Владимировича очень близка его характеристике в "Слове о Законе и Благодати".

Насколько случайно это совпадение?

Если "Слово о Законе и Благодати" написано в 1038 г., а "Похвала" Ярославу в "Повести временных лет" после 1051 г., то она

по отношению к "Слову" вторична, и, возможно, испытала его влияние. Однако, что для нас весьма важно, помещена под 1037 г., т.е. в непосредственной близости к предполагаемому нами времени создания "Слова". Чем это может быть вызвано?

Здесь мы должны на какое-то время погрузиться в хронологию и попытаться разобраться в событиях 1037/1038 годов. Напомню, что на Руси в XI-начале XII вв. /когда создавалось "Слово" и "Повесть временных лет"/ сосуществовали два календарных года: 1-го марта было древнеславянское начало года, а 1-го сентября начинался церковный год, как это было в Византии. Древнерусские летописцы употребляли мартовское начало года. Но поскольку для общего летоисчисления пользовались византийской "мировой эрой" с точкой отсчета - "сотворением мира" в 5508 г. до Рождества Христова, "то встал вопрос о соотношении лет русского мартовского и византийского сентябрьского года. От 1 марта до 1 сентября - 6 месяцев и от 1 сентября до 1 марта - 6 месяцев, т.е. 1-м марта и 1-м сентября год делился на две равные части. Поэтому между мартовским и сентябрьским годом такого же численного обозначения мыслимо два соотношения. Мартовский год мог начинаться полугодом позже сентябрьского или, как говорят, быть "моложе" сентябрьского. Этот год называется в нашей литературе мартовским... Мартовский год мог начинаться и раньше сентябрьского и быть "старше" сентябрьского. Н.В.Степанов, сделавший предположение о наличии двух весенних начал года, назвал такой год ультрамартовским."[35] Н.В.Степанов, а за ним и Н.Г.Бережков объяснили расхождения датировки одного и того же события в разных летописях на один год не ошибкой летописцев или переписчиков, а наличием двух весенних стилей в древнерусском летописании.[36]

К примеру, в "Повести временных лет" по Лаврентьевскому списку убийство Ярополка Изяславича датируется 22.XI.6594 г., что соответствует 1086 г. по мартовскому стилю. В этом случае от 6594 г. необходимо отнять 5508 лет. Однако в ПВЛ по Ипатьевскому списку убийство датировано 22.XI.6595 г., и если от указанного года отнять 5508, то получим 1087 г., т.е. несовпадение дат /"ошибку"/ на год. На самом деле, в Ипатьевской летописи дата приведена по ультрамартовскому стилю, и от 6595 г. следует вычитать не 5508 лет, а, с учетом ноября месяца, 5509 лет, тогда

получим все тот же 1086 г., соответствующий дате Лаврентьевской летописи. Из этого примера видно, что нам важно правильно избрать единую точку отсчета - мартовский или сентябрьский стиль - в определении точного времени того или иного события.

Просмотрев по разным спискам ПВЛ датировку церковных и гражданских событий, я обнаружил одну закономерность: даты церковной истории, как-то: освящение церкви или смерть церковных иерархов, совпадали по разным спискам. Например, освящение в августе 1039 г. Десятинной церкви; перенесение 2 мая 1072 г. мощей св.Бориса и Глеба; смерть 3 мая 1074 г. Феодосия Печерского; начало строительства в июле 1078 г. Успенского собора в Киево-Печерской лавре и его освящение 14 августа 1089 г. и т.д. Все эти даты привязаны к церковному сентябрьскому году. Что же касается фактов гражданской истории, то факты, приведенные по ультрамартовскому стилю совпадали с церковным сентябрьским годом с сентября по февраль; а по мартовскому стилю совпадали с сентябрьским с марта по август. Эта закономерность отражена и в имеющихся хронологических таблицах.[37]

Из этого сопоставления напрашивается довольно простой, но важный для нас вывод, что сентябрьский /византийский или церковный/ год можно признать стержневым. В этом нет ничего удивительного, ведь пасхалии и, соответственно, подвижные православные праздники, регулировавшие не только церковную жизнь христиан, рассчитывались, /да и само летоисчисление велось/ именно по сентябрьскому году. То есть, в своих рассчетах нам надлежит опираться на "свободно конвертируемые" даты сентябрьского года.

Для этого требуется очень точная - до числа месяца - дата отсчета. По счастливой случайности она имеется и в граффито Софии Киевской, и в Ипатьевской летописи.

На стене Софийского собора выцарапана надпись:"В лето 6562 /1054/ месяца февраля в 20-е успение царя нашего..."[38], которая согласуется с сообщением Ипатьевской летописи:"В лето 6562/1054/ Преставися князь Рускии Ярославь... Ярославу же приспе конець житья и предасть душю свою месяца февраля вь 20 в суботу первой недели поста в святаго Федора день".[39]

Обе даты даны по сентябрьскому стилю /совпадавшему в данном случае с ультрамартовским, поскольку был месяц февраль/, т.е.

в пересчете на летоисчисление от Р.Х. получаем:

6562 - 5508 = 1054 г.

/Для матровского стиля - это 1055 г., поскольку от 6562 следует отнимать 5507 лет.[40]/

В конце летописной статьи имеется приписка:"...живе же всехъ леть Ярославъ 70 и 6".[41] Если вести счет по сентябрьскому летосчислению /с учетом февраля месяца/, то на 1038 г. приходится 60-летняя годовщина жизни Ярослава Мудрого:[x]

/6562-16/ - 5508 = 1038 г. или же:

1054 - 16 = 1038 г.

Рассчеты по ультрамартовскому стилю дают тот же результат по месяцу февралю:

/6562-16/ - 5508 = 1038 г.

Однако для мартовского стиля они иные, поскольку нужно вычитать 5507 лет, а не 5508:

/6562-16/ - 5507 = 1039 г.

Это, подчеркиваю, рассчеты по месяцу февралю, т.е. от дня смерти Ярослава Мудрого, случившейся в конце мартовского года.

Между тем, мы выше предположили, что "Слово о Законе и Благодати" было прочитано в районе 25-26 марта 1038 г., когда Благовещение было кануном Пасхи, т.е. в начале мартовского года. В таком случае рассчеты этой даты дают иные результаты:

Март. стиль	Сент.стиль	Ультрамарт.стиль
/6562-16/-5508=1038	/6562-16/-5508=1038	/6562-16/-5509=1037

Для сентябрьского стиля они остались прежними, и совпали на сей раз с мартовским стилем. В то же время по ультрамартовскому стилю 60-летие Ярослава Мудрого приходится на 1037 г. И именно этот год фигурирует в летописях /Ипатьевская летопись вообще тяготеет к ультрамартовскому стилю,что видно хотя бы из приведенного выше примера с убийством Ярополка Изяславича в 1086 г./.

Мы не знаем, отмечались ли в Древней Руси такие юбилеи, но

---

[x] В комментарии к статье 6545 /1037/ Ипатьевской летописи Л.Махновец верно указал, что она "юбилейная", приуроченная к 60-летию Ярослава Мудрого, но не объяснил, почему 60-летие "пришлось" на 1037 г., а не на 1038 г., если Ярослав Мудрый умер в 1054 г. в 76-летнем возрасте.[42]

напрашивается вывод, что похвала Ярославу Мудрому в ПВЛ под 1037 годом и похвала ему в "Слове о Законе и Благодати" могла быть приурочена к 60-летию князя /по церковному сентябрьскому стилю/.

Интересно, что это не единственная годовщина, которая пришлась на 1037/38 г.

Как известно, Константинопольская София - символ православия и прототип Софии Киевской, была сооружена в 532-537 гг.[43] То есть, на 1037 г. приходится ее п я т и с о т л е т н я я годовщина! Несомненно, Ярослав Мудрый знал об этом, и постарался закончить к этой годовщине Софию Киевскую.

Удивляет тот факт, что летописи сохранили точные даты освящения Десятинной церкви 14 августа 1039 г., св.Георгия 26 ноября 1051 г., церквей св.Бориса и Глеба 19 мая 1072 г. и 1 мая 1115 г., церкви Успения Пресвятой Богородицы 14 августа 1089 г. Киево-Печерского монастыря и т.д. но не приводят точной даты освящения Софийского собора в Киеве - главного собора Русской митрополии! Правда, в приписке к Мстиславову Евангелию указано на освящение Софии Киевской 4 ноября,[44] но не указан год. Можно предположить, что это был именно 1037 г. по сентябрьскому /византийскому/ летосчислению, т.е."юбилейный" для Софии Константинопольской, если смотреть на событие от Пасхи 26 марта 1038 г.

Вот какое соотношение стилей относительно 4 ноября 6546 г.:

<u>Март.стиль</u>	<u>Сент. стиль</u>	<u>Ультрамарт.стиль</u>
6546-5508= 1038 г.	6546-5509= 1037 г.	6546-5509= 1037 г.

Таким образом, на 1037/38 г. выпадает знаменательная дата, несомненно, отмечаемая всем православным миром - 500-летие Софийского собора в Константинополе / 500 лет - это значительный временной отрезок, на который обращает внимание и Библия - Быт.5,32; 11,11/. Думается, к ней было приурочено и завершение строительства Софии Киевской, освящение которой состоялось 4 ноября 1037 г., и открытие в этом же году самостоятельной Киевской митрополии. Практически, три важнейших события, по поводу каждого из которых можно было бы произнести торжественное "Слово", пришлись на один год. Но и это еще не все "юбилейные даты".

Как известно, Владимир Святославич крестил Русь летом 6496 г.:

Март. стиль	Сент. стиль	Ультрамарт. стиль
6496-5508= 988 г.	6496-5508= 988 г.	6496-5509 = 987 г.

Опять проявились расхождения в один год, если смотреть на событие от Пасхи 1038 г. Но 26 марта 1038 г. по сент. стилю соответствует 26 марта 1037 г. по ультрамартовскому стилю. Таким образом, "расхождения" в стилях нивелируются, и все они свидетельствуют, что на Пасху 26 марта 1038 г. приходится 50-летняя годовщина крещения Руси Владимиром Святославичем.

Судя по тому, как на 50-летии акцентировалось внимание в Библии, этой дате придавали особое значение /а за ней - и 500-летию/: "Лето 50-е и да прославите..., лето оставления, знамение се будеть вамъ... И оставление, знамения да будеть се вамъ, лето 50-е,... лето буди вамъ: да не сеете ни жнете еже само изникнеть ... яко знамение есть, оставления свято да будеть вамъ"/"Острожская Библия", Левит,25,10-12/. В синодальном переводе Библии это звучит так:"...И освятите пятидесятый год... да будет это у вас юбилей... Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните... ибо это юбилей: священным да будет он для вас"/Левит,25,10-12/.

Как видим, в старославянском языке не было слова "юбилей", и это понятие выражалось словами "лето оставления знамение". Но важно то, что 50-летнюю годовщину особо выделяли,именно как "юбилей".

Но и это еще не все, поскольку мы не указали на центральное событие года, прямо связанное со "Словом о Законе и Благодати": к празднику Благовещения 1038 г. была закончена и освящена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на центральных Золотых воротах! Но об этом событии разговор особый.

Таким образом получется, что не только 1) стечением 25 и 26 марта праздников Благовещения и Пасхи знаменателен 1037/38 г., но и: 2) завершением строительства оборонительных сооружений вокруг Киева; и 3) освящением церкви Благовещения на Золотых воротах; 4) открытием самостоятельной митрополии в Киеве; 5) 500-летием Софии Константинопольской, к которому 6) было завершено строительство Софии Киевской; 7) 50-летием принятия и распространения кн.Владимиром христианства на Руси; и, наконец, 8) 60-летием самого Ярослава Мудрого.

Примечательно,что все эти события так или иначе отражены в "Слове" и, надо полагать, именно они в неповторимом более и исто-

рии стечении и <u>послужили поводом</u> для его написания. Рассмотрим их несколько подробнее.

Как сказалось в "Слове" стечение двух праздников - Благовещения и Пасхи - в некоторой мере показал Н.Н.Розов. К этой теме мы еще вернемся ниже.

Заслуга Ярослава Мудрого в архитектурном и фортификационном обустройстве Киева отмечена Иларионом в словах благодарности кн.Владимиру, оставившему после себя достойного преемника и завершителя всех отцовских дел: второго Соломона - продолжателя дел Давида:"Сынъ твои Георгии, его же сътвори Господь наместника по тебе, твоему владычеству..., иже недоконьчаная твоа, наконьчи ... Иже дом Божии великыи святыи его премудрости създа на святость и освящение граду твоему... И славный градъ твои Кыевъ величьствомъ, яко венцемъ обложилъ. Предалъ люди твоа и градъ... святеи Богородици. Еи же и церковь на великыихъ вратех създа въ имя перваго господьскаго праздника - святаaго Благовещения.../190/.

В первой, догматической части "Слова", повествуется о древнем законе Моисея и молодой Евангельской Благодати, и как Благодать, хотя и позже пришла к людям, но стала выше Закона, и как "вера... благодатная по всей земли распрострeся и до нашего языка руськаго дойде", и "вся страны благый Богъ помилова и насъ не презре, въсхоте и спасе ны и въ разумъ истиный приведе"/С.67/, и как младохристианский народ русский, хотя и позже других к истинной вере пришел, но стал равноправным в христианской семье. Более того, во второй части, содержащей похвалу Владимиру Святославичу, крестившему, словно апостол, землю Русскую, даже проводится идея некоторого преимущества "последних" /т.е. "молодых"/ христиан, перед "первыми", по аналогии Благодать - Закон. К тому же, Иларион высказывает идею избранности русского народа Богом, поскольку крещен он был не через апостолов, а Божьим изволением. В этом многие исследователи увидели попытку Илариона противостоять Византийскому политическому диктату и стремление отстоять политическую независимость Руси от Константинополя /отсюда, видимо и титул "кагана" кн. Владимира в "Слове", и "царя" в граффито, как самодер- 45
жавного правителя/ и право на самостоятельную русскую митрополию.

Открытие самостоятельной русской митрополии /до этого Киевская епархия управлялась или непосредственно из Константинополя, или же из Болгарии/,[46] расценивалась как значительная политическая победа Ярослава Мудрого.

То есть, я хочу сказать, что Иларион богословски обосновал в "Слове" идею самостоятельной Киевской митрополии, открытой в 1037/38 г. Но вторая часть - это и историко-богословская концепция прихода христианства на Русь, которому исполнилось уже полвека, и благодарственное слово Владимиру Святославичу, крестившемуся самому / на его крещении даже больше акцентируется внимания, нежели на крещении Руси/ и крестившему Русь. Тем он и равен апостолам.

Западногерманский ученый Л.Мюллер полагал даже, что "Слово о Законе и Благодати" представляет собой проповедь, имеющую цель подготовки канонизации кн. Владимира[47]. С этим утверждением согласиться трудно, поскольку великий князь Владимир Святославич был канонизирован при митрополите Кирилле II /1243-1281/, только после 1240 г. Нельзя допустить, что процесс канонизации растянулся на двести лет, к тому же в XI в. не было еще предпосылок для этого церковного акта.[48]

При Ярославе Мудром стал слагаться только местночтимый культ первых русских святых кн.Бориса и Глеба.[49]

Наконец, 60-летней датой можно объяснить как благоприятную оценку жизненной деятельности Ярослава Мудрого, так и похвалу ему, и пожелания в конце ее, напоминающие пожелания юбиляру: "в мире и въ съдравии пучину житиа преплути, и въ пристанищи небеснааго заветриа пристати, невредно корабль душевны и веру съхраньшу, и съ богатеством добрыими делы ... стати... пред престоломъ вседрьжителя Бога, и за трудъ паствы людии его приати от него венець славы нетленныа..."/С.194/.

Так восемь тем, актуальных для 1038 г./по сент. стилю/, отразились в "Слове о Законе и Благодати". Пять из них /кроме завершения строительства стены и Золотых ворот, церкви Благовещения и Софии Киевской/ исторически никак не могут быть отнесены к 1049 г., но по своей значимости куда более важны: 50-летняя годовщина крещения Руси кн.Владимиром, 500-летие Софии Константинопольской, приуроченное к нему открытие Киевской митрополии и "юбилей" Яро-

слава Мудрого , и послужили, на мой взгляд, поводом к написанию "Слова" именно в 1038 г.

На эту же дату, кажется, указывают и две детали "Слова".

1. Только в "Слове" центральные ворота Киева, на которых была возведена церковь Благовещения, названы просто "великими", а не "Золотыми". Практика названия их "Золотыми"- позднейшая. Когда они были только построены, они не имели такого именования, и этот факт отразило "Слово" - близкое по времени создания к завершению строительства. А летописная статья под 1037 г., написанная, как указывалось выше, после 1051 г. /освящение церкви св.Георгия/, использует более позднее их название - "Золотые".

2. В Синодальном списке к "Слову о Законе и Благодати" примыкает "Молитва" Илариона, известная в Древней Руси как "Молитва Илариона митрополита Российского в нашествие иноплеменных и за бездождие и в смертоносие и за всяко прошение" /Рук. XVI в. Синодальной библиотеки № 774/.[50] Она была написана, когда Иларион уже стал митрополитом Киевским.[51] "Молитва" и "Исповедание веры", прочитанное им, видимо, при интронизации, значительно отличаются по стилю и языку от "Слова о Законе и Благодати".

Сопоставление "Молитвы" и "Исповедания веры" со "Словом", по мнению переводчика и комментатора сочинений Илариона А.П.Белицкой, "показывает, что между этими произведениями весьма немалый отрезок времени /подчеркнуто мной - А.У./" [52] И с этим мнением необходимо согласиться. Разница в два года /1049 г.- "Слово" и 1051 г. - "Исповедание веры"/ не привела бы к столь заметным отличиям в языке и стиле. Но это тема уже отдельного исследования.

Временная разница в написании "Слова" или в 1049 г. /Н.Н.Розов/,или же в 1038 г. - существенна и составляет 11 лет. Скупые биографические данные, приведенные "Повестью временных лет" под 1051 г., свидетельствуют, что до поставления в митрополиты Иларион был священником в Берестово, но не сообщают никаких данных, на основе которых можно было бы заключить, что он мог написать в 1038 г. свое знаменитое "Слово":"...князю Ярославу любяще Берестовое и церковь сущую святых Апостоль, и попы многы набдящю, и в них же бе презвутерь именемь Ларионъ, мужь благъ и книженъ." [53] Но имеются они в другом сочинении.

Как хорошо известно, князь Ярослав Мудрый вместе с Иларионом составил "Устав князя Ярослава" о церковных судах, в котором, правда, Иларион именуется уже митрополитом. Однако "Свиток Ярославля" /по рукописи нач. XУI в./ сохранил дату своего составления:"...написан же быст свиток сей номоканонов в лето от создания мира 6540", т.е. в 1032 г., и имеется в нем всего 10 статей,[54] по сравнению с 39-ью в краткой и 55-ью в пространной редакциях "Устава Ярослава"[55]. То есть, возможно, "Свиток Ярославля" отразил раннюю, в начале 30-х годов, работу кн.Ярослава и Илариона над сводом русских законов, которая в бытность Илариона митроплитом вылилась в известный "Устав Ярославля".[x][57]

§ 2

То, что помимо Пасхальной темы в "Слове" отражена и Благовещенская, объясняется не одним только стечением праздников 25 и 26 марта 1038 г., но и, думается, связью "Слова" с новоосвященной церковью Благовещения Пресвятой Богородицы на Золотых воротах.

К такому выводу приходишь на основании исследования "Слов", написанных и произнесенных по случаю освящения /"обновления"/ церкви или собора, и , прежде всего, "Слова на обновление Десятинной церкви", отстоящего от "Слова о Законе и Благодати" всего на год. Сопоставление "Слова о Законе и Благодати" со "Словом на обновление Десятинной церкви" интересно еще и тем, что последнее, т.е. "Слово на обновление...", содержит явные следы знакомства со "Словом о Законе и Благодати" и вступает с ним в церковно-идеологическую полемику.

Как известно, Десятинная церковь была построена еще кн. Владимиром. Священником тогда в ней был поставлен Анастас Корсунянин, привезенный кн.Владимиром из Корсуни после своего крещения. Анастас был греком, и Десятинная церковь сохранила на долгие десятилетия прогреческую ориентацию. В ней находилась христианская

---

[x] Дошедший до нас текст "Устава Ярослава" сложился не сразу во время Ярослава Мудрого, а на протяжении XI-XII вв. /до нас дошли 6 редакций "Устава"[56]/. Поэтому сопоставление "Свитка Ярославля" с "Уставом Ярослава" по объему весьма условно.

святыня - мощи /"глава"/ св.Климента Римского, почившего в Корсуни, так же привезенные в свое время кн.Владимиром. Этим Десятинная церковь /да [redacted] "десятиной" из княжеской казны/ выделялась среди других церквей.

Так вот, I4 августа I039 г. митрополит-грек Феопемпт освятил ее после достройки южной и северной галерей.[58] По этому поводу в праздник Успения Пресвятой Богородицы I5 августа, по окончании божественной литургии и было, видимо, прочтено "Слово на обновление Десятинной церкви".[x]

Обращено оно к св.Клименту, по словам автора "Слова на обновление...", "апостолам сопрестольнику, ангелам равночестному"/С. I75/, поскольку вера христианская /"благодать"/ в Русской стране "пришествием святаго Климента сотворися и утвердися"/С.I74/. И в этом автор видит основную заслугу св.Климента, "приснаго заступника стране Рустей"/С.I74/.

Здесь совершенно очевидна противоположная Иларионовой религиозно-политическая доктрина. Своим крещением Русь обязана не стараниям равноапостольного кн.Владимира, а св.Клименту, ученику апостола Павла, третьего после Петра и Павла епископа Рима, сосланного императором Траяном /98-II7/ в Херсонес /Корсунь/.[59] Можно предположить, что оно ставило своей целью укрепление культа св.Климента на Руси, как ее крестителя и покровителя. О заслугах же кн.Владимира в деле крещения Руси "Слово на обновление..." даже вскользь не обмолвилось.

Между тем, многие смысловые параллели позволяют заключить, что автор "Слова на обновление..." был достаточно хорошо знаком со "Словом о Законе и Благодати" Илариона.

"Слово о Законе и Благодати"	"Слово на обновление..."
"Се бо уже и мы съ всеми християными славимъ Святую Троицу... И уже не идолослужителе зовемся,	"...идеже бо жертвища бесомъ беша, ту святыя церкви славятъ Отца и Сына и Святаго Духа...

[x] Хотя точная дата освящения Десятинной церкви /"обновление" - "освящение", см.: Срезневский И.И.Словарь древнерусского языка. т.2.-М.,1989.-С.566; пример из "Чтения о Борисе и Глебе":"Сътвори архиепископъ обычное храму обновление, рекше освящение"/ доподлинно известна из ПВЛ по Лавр. и Ипат. спискам, ее пытаются "найти" до сих пор. См.: А.К.К а р п о в "Слово на обновление Десятинной церкви" по списку М.А.Оболенского// Архив русской истории.1992,№1 С.86-I00.

/нъ/ христиании..., и уже не капище сътонино съграждаемъ, нъ Христовы церкви зиждем..." /С.172/.

Тем же и мы, убегающе невъзблагодатиа, славимъ и хвалимъ и кланяемся въ Троице поему Богу..." /С.174/.

"И бывшимъ намъ слепымъ..., и потыкающемся намъ..., к сему же и гугнахомъ языки нашими, моляще идоли, а не Бога своего и Творца, посети насъ человеколюбие Божие, и уже не последуемъ бесомъ, но ясно славимъ Христа Бога нашего." /С.68/

"...И отци бо суть чадолюби, не гнушаются младеньствующихъ при разуме [redacted] гугнующи языкомъ, но паче любятъ и присвояютъ; того ради непотребныи языки врагъ ныне понуженъ..."/С.175/ "Мы же ныне единодушно... славу и благодарение возсылаемъ даровавшему... разумъ..." /С.176/

"... домъ Божий великъ святый его премудрости създа, но стоитъ и украшение граду твоему..., [redacted] славный градъ твой Киевъ величьствомъ яко венцемъ обложилъ..."/С.74/

"... [redacted] венче преукрашенный славному и честному граду нашему и велицей митрополии же мати градомъ..." /С.174/

/О Десятинной церкви [redacted] обращении к кн.Владимиру/
"...святаа церкы святыя Богородица Мария..., идеже мужьственное твое тело лежить, ожидая трубы архангеловы."/С.74/

/О Десятинной церкви в обращении к св. Клименту/
"Владычня матере церкви божественная, въ нейже по истиньне честное твое тело лежа, аки солнце просвещаетъ вселенную.." /С.174-175//И ни слова о кн.Владимире, покоящемся там же/

/Обращение к кн.Владимиру/
"Помолися о земли своей и о людехъ,... да съхранитъ я въ мире и благоверии, предаонемъ тобою..., и да кленется волко еретичьство, и да соблюдеть я Господь Богъ отъ всякоа рати

/Обращение к св.Клименту/
"Беси прогоними бываютъ и недузи отбегаютъ, рати безъ успеха възвращаются, [redacted] еретицы проклинаются, преславная же вера възрастаетъ наипаче,... благоденьствуемъ греховъ прощение тобою угодниче

и пленения, отъ глада и всякои скорби и стуждения,... и прияти ... венець славы нетленныя."/С.76/

Христовъ, надеемся получити о уповании жизни вечныя..." /С.175/.

"... епископи и прозвитери и диакони - и весь клиросъ ..., мужи и жены, малии и велии, вси людие испльнише святыя церкви, въславиша глаголюще: /следует хвала Богу -А.У./ Боже нашъ, слава тебе!"/С.71/

"...тобою Рустии князи хвалятся, святители ликують, иереи веселятся, мниси радуются, людие добродушьствують, приходяще теплою верою... и хваляще Бога." /С.174/

и т.д.

Имеется в "Слове на обновление..." изречение /со ссылкой на письменный источник - Ефес.2,5; 2,8/, которое свидетельствует, что автор "Слова" под понятием "благодать" понимал, как и Иларион, "христианство": "но да сбудется реченное: благодатию есте спасени, идеже умножатся греси, ту преизобилова благодать"/С.174/.

Особенно же автор "Слова на обновление..." подчеркивал приоритет Десятинной церкви и ее клира перед другими, по причине старшинства ее:"Радуется старейшинствуя въ святителехъ владыка", "да празднуеть светло блаженный твой клиросъ, яко старей всего клироса..."/С.175/.

Таким образом, автор "Слова на обновление...", а им, по всей видимости, был митрополит-грек Феопемпт, освятивший накануне Десятинную церковь, выразил прогреческую точку зрения на крещение Руси и своим произведением открыл полемику прогреческой партии с Иларионом, выразителем русских национальных идей, выраженных в апостольстве кн.Владимира, поддержанных немного позднее Киево-Печерским монастырем и, в частности, Феодосием и Нестором.

"Слово на обновление Десятинной церкви" показывает, что существовал особый жанр торжественной проповеди на освящение церкви. Этот вывод подтверждает и помещенное под 1199 г. в Ипатьевской летописи "Слово на освящение 24 сентября 1199 г. церкви св.Михаила" Выдубицкого монастыря.

Причиной нового освящения церкви стало возведение новой каме-

нной стены под церковью, на горе, осуществленной кн.Рюриком Рос тиславичем. "Слово" содержит, можно уже сказать традиционные, ращение к святому покровителю, в данном случае -св.Михаилу, с призывом /просьбой/ молиться за Русскую землю, и похвалу князю Рюрику Ростиславичу, строителю. То есть, и тематически, и компо зиционно, оба торжественных "Слова на обновление" похожи, тем они похожи и на "Слово о Законе и Благодати". Кстати сказать, а "Слова на обновление церкви св.Михаила" знал и "Слово о Законе Благодати" и "Слово на обновление Десятинной церкви". Вот по о ной параллели из них:

"Сл. на обн. ц. св.Михаила"	"Сл. на обн. Дес. церкви"
"... акы вдовица она две меднице и прочие на милость твою надеюще-ся, слову ятися и Господе дерза-емъ." /ПСРЛ,Т.П,-СПб.,1908,-Стлб. 713/	"...яко убогия вдовица ст похвалою две медницы... т великую хвалу чтуще..." /С.175/
	"Слово о Законе и Благод
"... не токмо и в Руских концехъ ведома, но и сущимъ в море далече во всю бо землю..." /Там же, Стлб.713/	"Не въ худе бо и не въ н доме земли владычествова но въ руской, яже ведоме слышима есть всеми концы мля." /С.70/

В науке давно уже был поднят вопрос: имеют проповеди пис ную или устную природу. Мнения на сей счет разделились. Оба ' ва на обновление" однозначно на это отчевают.

"Слово на обновление Десятинной церкви":

"... благороднымъ богочетцомъ отъ многа мало написавъ, а не починувъ, яко грубъ сыи" /С.175-176/.

"Слово на обновление церкви св.Михаила":

"... и нашея грубости п и с а н и е приими акы даръ сл сенъ на похваление добродетели... княжения твоего" .

/Илат. лет., Стлб. 712/.

Уместно здесь напомнить и слова Илариона из "Слова о За и Благодати": "Ни къ неведущимъ бо п и ш е м ъ, нъ преиз

насытьшемся сладости книжныа"./С.156/.

Думается, есть все основания заключить, что торжественная проповедь создавалась письменно к определенной дате, а затем читалась в храме после литургии. Эта традиция, как мне кажется, отражена в сохранившемся иносказательном выражении "читать проповедь".

Здесь мы подошли вплотную к <u>проблеме жанра</u> "Слова о Законе и Благодати". По этому поводу Н.Н.Розов писал:"Неопределенность, точнее необычность жанра "Слова о Законе и Благодати", вероятно, замечалась и древнерусскими книжниками: этим следует, по нашему мнению, объяснить отсутствие постоянного места для него в рукописных сборниках преимущественно Торжественниках и Златоустах... Старейший список "Слова", его отрывок соседствует в фрагменте сборника XII-XIII в. с концом какого-то "Слова" о воскресении, а более поздние сб-ки - "Торжественники" помещают его обычно между циклом слов и поучений на евангельские чтения цикла Цветной Триоди, или праздничных Миней."[60]

"Свое постоянное место "Слово" получило позднее и лишь в сб-ках новгородского происхождения, в том числе в Четьих-минеях - под 15-м июля, в день празднования памяти князя Владимира, канонизация которого, как полагают, была произведена в 1240 г. в Новгороде."[61]

Говоря о жанре "Слова о Законе и Благодати" Е.Е.Голубинский заметил, что "Слово", "будучи по содержанию догматическим, по форме представляет собою нечто вроде нынешней торжественной академической речи..."[62]

"История русской литературы" в лице В.П.Адриановой-Перетц определила жанр "Слова" как "типичная церковная проповедь"[63] и т.д.

Если учитывать, что п о в о д о м для прочтения "Слова о Законе и Благодати" явилось освящение новой церкви Благовещения на Золотых воротах, то его можно было бы отнести к жанру торжественных "Слов" на освящение /"обновление"/ церкви, как и "Слова" на обновление Десятинной церкви и св.архистратига Михаила. Но широта произведения, многообразие тем, и, не на последнем месте, талант Илариона вывели его из этих узких границ жанра. При этом однозначно можно сказать, что <u>"Слово о Законе и Благодати" не является пасхальной проповедью</u>.

§ 3

Нам предстоит ответить на вопрос, почему "Слово о Законе и Благодати" было прочитано на Благовещение 25 марта 6546 /1038/ г. и не могло быть прочитанным на Пасху 26 марта.

На центральных /или главных, или "первых"/ городских воротах[x], получивших позднее название "Золотых", Ярослав Мудрый соорудил церковь Благовещения Пресвятой Богородицы - в честь первого господского праздника Благовещения, отмечаемого православной церковью 25 марта. По словам Ипатьевской летописи /в Лаврентьевской их нет/, "того деля створи Благовещение на вратехъ, /чтобы - А.У./ дать всегда радость граду тому святымъ благовещениемъ Господнимъ, и молитвою святыя Богородица, и архангела Гаврила." [66]

В таких случаях по церковному Уставу освящение храма происходило не точно в день праздника, а накануне, с тем, чтобы на сам праздник уже можно было отслужить ■ новом храме праздничную Божественную литургию, поскольку, по тому же церковному Уставу, после

---

[x] Не случайно осаждавшие Киев, будь-то русские князья Изяслáв Мстиславич в 1146 г., или Юрий Долгорукий в 1151 г., или половецкий хан Боняк, или его сын Свенч Бонякович в 1151 г., желавший биться именно у "Золотых ворот" /"хощю сечи в Золотая ворота, яко же и отец мой"/, стремились взять город именно через Золотые ворота. Они были символом крепости Киева, поэтому захват их фактически означал взятие столицы Русского государства. Было почетно победителю войти в город именно через центральные, т.е. главные ворота Киева. Но взять их было практически невозможно. Монголо-татары ■ 1240 г. при штурме Киева даже не стали испытывать свои стенобитные орудия ■ Золотые ворота. Только после того, как был взят город, они разрушили и Золотые ворота.[64]

Сравните так же ■ "Слове о погибели Русской земли":"...а угры твердяху камены городы железными вороты, абы на них великый Володимеръ тамо на въехалъ..." [65]

освящения нового храма "немедленно же совершается о б ы ч н а я литургия" [67], а две литургии - обычная и праздничная - в один день не совершаются.(x)

Такова была практика и в XI в., о чем свидетельствуют письменные источники. Так, в "Чтении о Борисе и Глебе" Нестор повествует о двухдневных торжествах по освящению выстроенной в 1072 г. Изяславом Ярославичем церкви во имя св. Бориса и Глеба, и перенесению в нее мощей святых. В первый день была освящена сама церковь, во второй - 20 мая - состоялось перенесение мощей св.Бориса и Глеба, и совершена праздничная литургия, с установлением ежегодно чтимого праздника святых:"Архиепископъ же събра весь причетъ церьковный, и тако изидоша съ кресты въ преже реченый градъ -Вышгород - А.У./. Иже и пришедъша, створиша обычное обновление церьквиновей. и святую же литургию въ неи скончаше. И въ другый же день събра митрополитъ вся епископы и вся церьковьникы, идеже беста раце святою, хотя пренесение сътворити... Створиша же праздникъ великъ въ ть день, таче разидошася въ свои домы, славяще Бога." [68б]

Аналогичным было последование - освящение новой церкви в канун праздника перенесения мощей св.Бориса и Глеба - при Владимире Мономахе в мае 1115 г.:"И во I-й дьнь месяца маия святиша цьрьковь, в суботу 2 неделе по Пасце. На утрия же, въ святую неделю ... въ вътореи дьнь того же месяца, и начаша пети утрьнюю въ обою цьрьковию."[69] и совершилось перенесение мощей святых и установлен их новый праздник.(xx)

(x)"...Нельзя освящать храмы въ самый день, когда празднуется память того святого или того священного события, во имя и въ честь которых построена освящаемая церковь, чтобы не смешивать двухъ церковныхъ торжествъ, т.е. службы, особо установленной на освящение храма, съ службою храмовою въ честь праздника." [68а]

(xx)При установлении праздника святых в день освящения выстроенной в их честь церкви, после освящения храма совершалась обычная литургия. Об этом может свидетельствовать перенесение мощей св. Бориса и Глеба в выстроенный в их честь Ярославом Мудрым пятикупольный собор:"... И сътвори архиепископъ обычное храму обновление, рекше священие. Раце же святою постави въ церькви на деснеи стране, месяца июля въ 24 день... Устависта же христолюбивый Ярославъ и преподобный митрополит [illegible] въ день [illegible] на всяко лето праздникъ творити има, яко же и ныне съвершается. Таче потомъ, яко скон-

14 августа 1089 г. в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы /отмечается 15 августа/ был освящен Успенский собор /церковь Успения Пресвятой Богородицы/ Киево-Печерского монастыря,[73] о чем свидетельствует Киево-Печерский патерик.[74]

Исходя из церковных правил следует предположить, что церковь Благовещения на Золотых воротах была освящена 24 марта - в канун праздника Благовещения, и тогда на сам праздник 25 марта уже состоялась праздничная литургия. Однако на обычный ход церковных служб налагало отпечаток то обстоятельство,что Благовещение в 1039 г. было кануном Пасхи и выпадало на Великую субботу Страстной седмицы. Согласно Типикону, в таком случае, в Великий пяток на вечерни начинают петь праздничные стихиры и "Славу" празднику и праздничные евангельские чтения.

Вечерня Великой пятницы переходит в утреню Великой субботы. На ней совершается праздничная служба Благовещения с евангельскими чтениями.

По тонкому и точному наблюдению Н.Н.Розова,"Слово" написано на евангельский текст, читаемый лишь один раз в году - в первый день Пасхи /Уже в заглавии "Слова перефразируются последние слова евангельского чтения на первый день Пасхи /Иоанн,I,17/, в дальнейшем /лл.175б-176а/ цитируются 12 и 13 стихи того же чтения... Кроме того, два раза цитируется прокимен, произносимый на вечерне

на святую литургию, поятм и благоверный князь Ярославъ на обедъ со всеми обретшимися ту." [70] Приведенная Нестором в "Чтении" информация согласуется и со "Сказанием":"И възгради цьрьковь велику, имеющю вьрховъ 5, и испьса всю, и украси ю всею красотою. И шьдъше съ хрьсты Иоанъ митрополитъ, и князь Ярославъ, и вьсе поповьство, и людие, и пренесоша святая, и цьрьковь святиша, и уставиша праздьникъ праздновати месяца иулиа въ 24: въньже дьнь убиенъ преблаженый Борисъ; въ тъ же дьнь и цьркы священа, и пренесена быста святая." [71] Из этого также можно заключить, что в то время праздничная служба в честь св. Бориса и Глеба не была еще составлена.[72]

в первый день Пасхи /"Кто бо велий яко Бог наш"/. Весь же праздничный, мажорный тон "Слова о Законе и Благодати" напоминает торжественное пасхальное богослужение. - Прим. Н.Н.Розова/. Второй евангельский текст, тема которого развивается в "Слове" относится к празднику Благовещения, когда церковь отмечает событие, стоящее на "стыке" ветхого и нового завета, на грани между "законом" и "благодатью". Если первая тема развивается лишь в первой, догматической части "Слова", то вторая лежит в основе и богословской и исторической части "Слова". В заключительной части "Слова", в похвале Ярославу Мудрому, тема Благовещения переносится совершенно недвусмысленно на конкретно-историческое событие - завершение постройки оборонительных сооружений вокруг Киева и приветствие архангела Богородице переадресовывается городу Киеву." [75]

Этот, в целом верный, анализ "Слова" нуждается в существенных уточнениях по деталям и в сопоставлении с правилами церковной службы, определяемой Типиконом для праздника Благовещения, совпадающего с Великой субботой.

Напомню основные темы "Слова о Законе и Благодати":

I часть - "Закон" и "Благодать"

I. Сравнение и сопоставление "Закона Моисея" и Христианства.

2. Тема Иисуса Христа: а/. Рождество б/. История сорокадневного поста в/. Чудеса г/. Учение д/. Распятие и торжество величия Бога.

3. Пророчества и мировая история:

а/. Были пророки, но иудеи не поверили им.

б/. Пришел Иисус Христос - не приняли его.

в/. Русская земля приняла провидением Господним веру благодатную.

г/. Противопоставление русских христиан иудеям.

д/. Обращение к Богу от лица всей Русской земли.

II часть - "Похвала Владимиру Святославичу":

I. По воле Божьей кн. Владимир принял христианство /в отличие от иудеев/. Слава христианству.

2. Распространил христианскую веру по Руси, как апостол, в чем его деяния близки деяниям императора Константина. Строительство церквей.

3. Похвала кн. Владимиру.

4. Похвала его достойному преемнику кн. Ярославу Мудрому.

5. Обращение к кн. Владимиру - молитва.

А теперь остановимся на темах субботней - Благовещенской и воскресной - Пасхальной служб и сравним их с темами "Слова".

Центральное место на утрене в субботу, конечно же, занимает праздничная тема Благовещения, связанная с рождеством Христовым. Ею обусловлены евангельские и проложные чтения, прокимен праздника "Всякое дыхание да хвалит Господа" /нашедший отражение и в "Слове о Законе и Благодати"/, чтения 50-го Псалма и стихиры. Эта тема присутствует в обеих частях "Слова".

Служба длится с раннего утра, продолжается весь день, до вечера, "так что последние субботние песни так называемой пасхальной полунощницы сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений - на пасхальной заутрени." [76]

Однако необходимо сказать несколько слов о вечерней службе. Центральное место в ней занимает /в песнопениях и евангельских чтениях/ тема крещения, выраженная в словопении "Елице во Христа крестистеся"; "Вся земля да поклонится тебе, и поеть тебе"; "Воскликните Господови вся земля, пойте же имени его."

После этого совершается литургия Василия Великого. Она начинается чтением I5 паримий, в которых собраны главные пророчества /о них говорится и в первой части "Слова" - А.У./ и прообразы, относящиеся к Иисусу Христу, как искупившему нас от греха и смерти Своей крестной смертью и Своим Воскресением. [77] Все это нашло отражение и в "Слове". "После 6-й паримии... читается Апостол о таинственной силе Крещения. Эти пение и чтение служат воспоминанием обычая древней Церкви крестить в Великую субботу оглашенных." [78]

Центральной же темой второй части "Слова" как раз и является тема крещения, точнее, нисхождение благодати промыслом Божьим на кн. Владимира и распространение им христианства на Руси.

"По отпусте литургии непосредственно совершается благословение хлебов и вина." [79] Присутствующие в храме, соблюдая в последние два дня строгий пост, подкрепляют свои силы "благословенными хлебом и вином" и слушают, в ожидании начала всеночной пасхальной службы, Деяния апостолов, которые могут читаться до 4-го часа ночи /приблизительно I0 ч. вечера/.

И опять вернемся для аналогии к "Слову", поскольку его вторая

часть - это прославление деяний кн.Владимира по утверждению христианской веры на Руси, за которые его и назвали равноапостольным.

Именно в этот небольшой промежуток между литургией Василия Великого и началом пасхальной заутрени, когда после Апостольских деяний Типикон позволял читать из "Слов" Иоанна Златоуста, и было, как мне кажется, прочитано "Слово о Законе и Благодати".

С началом пасхальной литургии и до ее завершения нет места для проповеди, поскольку пасхальная служба совершается по строгому канону и завершается освящением артоса /хлеба -греч./ - большого размера просфоры с изображением Креста или Воскресения Христова. Славя воскресение Господа нашего Иисуса Христа, верующие расходятся по домам. И после пасхальной службы Типикон не предусматривает торжественной проповеди. Именно поэтому "Слово о Законе и Благодати" нельзя назвать пасхальной проповедью.

У меня есть еще несколько соображений по этому поводу. Думается, Н.Н.Розов был не прав, когда писал, что ""Слово" написано на евангельский текст , читаемый в первый день Пасхи. "Слово" не написано, а просто использует цитаты /одну - в качестве перефраза из этого текста, впрочем, как и из других. И это не дает право утверждать, что "Слово" было произнесено на Пасху. Более того, имеется небольшая, но существенная деталь, свидетельствующая об обратном. Евангельский текст, отразившийся в "Слове", читается на пасхальной утрене. А вот великий прокимен "Кто бо велий, яко Бог наш", дважды упомянутый в "Слове" - на пасхальной вечерне. То есть, "Слово", учитывая еще и отразившуюся в нем тему Благовещенской службы, не привязано хронологически к определенной службе: утрене или вечерне субботы или воскресенья.

Однако можно с уверенностью сказать, что оно не могло быть, в соответствии с церковным каноном, прочитано на Пасху.

Типикон предписывает, что если праздник Благовещения выпадает на Великую субботу,то на следующий день, т.е. на Пасху, нет отдания празднику Благовещения. То есть, на Пасху тема Благовещения /рождения Христа/, если так можно по-мирскому выразиться, не имеет права звучать, ибо всецело доминирует тема Воскресения Христа. К тому же "Слово" не содержит в себе и основного пасхального песнопения /5 гласа тропаря/:"Христось воскресе из мертвых,

смертью смерть поправъ, и сущимъ во гробехъ животъ даровавъ", непременно прозвучавшего бы, если бы "Слово" произносилось <u>священником</u> на Пасху , хотя начало его, "Христос воскрес из мертвых" "Слово" приводит, но для Пасхи особенно важна именно концовка . Это дает мне право заключить, что "Слово о Законе и Благодати" было прочитано Иларионом 25 марта 6546/1038/ г. /по сентябрьскому стилю/ на праздник Благовещения в новоосвященной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Золотых воротах в Киеве, вечером в Великую субботу после литургии Василия Великого перед пасхальной утренней службой.

§ 4

В Благовещенской службе присутствует и тема Премудрости, но она не развита в "Слове" /по сравнению даже с похвалой Ярославу Мудрому в ПВЛ под 1037 г./, что позволяет заключить, что она не была для произведения особо значимой. Если бы "Слово" читалось на Благовещение в Софии Киевской, то, надо полагать, тема Премудрости заняла бы в сочинении Илариона более достойное место.

Что же касается Десятинной церкви, то и там "Слово" не могло быть прочитано, поскольку в Десятинной церкви шел ремонт - с южной и северной сторон пристраивались галереи, а после достройки она была заново освящена только в ноябре 1039 г.

П р и м е ч а н и я

1 Г о р с к и й А.В. Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I // Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе.-М.,1844.-Ч.2.-С.206-207.

2 П р и с е л к о в М.Д. Очерки церковно-политической истории Киевской Руси XI-XII вв.-СПб.,1913.-С.98.

3 Лiтопис Руський.-К.,1989.-С.98.

4 Р о з о в Н.Н. Синодальный список сочинений Илариона - русского писателя XI в.// Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. - Praha. 1963. Roč.32. S.147.

5 Р о з о в Н.Н. "В начале было Слово..."//ТОДРЛ.Т.48.-СПб., 1993.-С.89-90.

[6] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.148.

[7] Р о з о в Н.Н. "В начале было Слово..."-С.90.

[8] Н и к и т е н к о Н.Н. "Слово" Илариона и датировка Софии Киевской // Отечественная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура.-К.,1991.-С.51-57.

[9] Людмила Б о е в а Старата Киевска Русия. История.Культура. Литература. - София, 1983.-С.148. Исследовательница ошибочно полагает, что в 1038 г. также была кириопасха. На самом деле Пасха приходится в 1038 г. на 26 марта. См. также: У ж а н к о в А.Н. "Слово" Илариона // Брега Тавриды, №2,1994, С.170-171.

[10] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.148.

[11] Там же, - С.147.

[12] Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати //Альманах библиофила. Выпуск 26. Тысячелетие русской письменной культуры /988-1988/.-М.,1989.-С.190. Подготовка древнерусского текста В.Дерягина. В дальнейшем "Слово" и другие сочинения Илариона цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте статьи. Ср.: М о л д о в а н А.М. "Слово о законе и благодати" Илариона.-К.,1984.-С.97.

[13] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.147.

[14] Повесть временных лет //ПЛДР.XI-начало XII века.-М.,1978.-С.164-166.

[15] Там же, - С.166.

[16] См.: Т о л о ч к о П.П. Древний Киев.-К.1976.-С.67-68.

[17] Патриаршья или Никоновская летопись //ПСРЛ.Т.IX-X.-М., 1965.-Стлб.75.

[18] См. разбор разных точек зрения у П.П.Толочко: Т о л о ч к о П.П. Древний Киев,-С.68-73.

[19] Т о л о ч к о П.П. Древний Киев,-С.70-71.

[20] В ы с о ц к и й С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве.-К.,1989.-С.10-21.

[21] В ы с о ц к и й С.А. Средневековые надписи Софии киевской/По материалам граффити XI-XVII вв./-К.,1976.-С.9-11.

[22] В ы с о ц к и й С.А. Средневековые надписи...-С.198-200; В ы с о ц к и й С.А. Светские фрески...-С.17-18.

[23] Повесть временных лет -С.166.

[24] Літопис Руський - С.92, прим.1 к 1039 г.

[25] Л а в р о в П. Памятники христианского Херсонеса. Вып.П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности.-М.,1911, -/Дополнение 1/-С.174.

[26] См.: В ы с о ц к и й С.А. Светские фрески...-С.19-30.

[27] А б р а м о в и ч Д.И. Жития святых Бориса и Глеба и служба им.-Пг.,ИОРЯС, 1916.-С.18.

[28] К о м е ч А.И. Древнерусской искусство конца Х- начала ХП в.-М.,1987.-С.134-135.

[29] Там же, -С.236.

[30] Л а з а р е в В.Н. Византийское и древнерусское искусство.-М.,1978.-С.214.

[31] В ы с о ц к и й С.А. Светские фрески...-С.18-30.

[32] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.147, прим.23.

[33] П о н о м а р е в А.И. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы.-СПб.,1896.-Вып.2.-Ч.I.-С.58-59.

[34] Киево-Печерский патерик //ПЛДР.ХП век.-М.,1980.-С.434. Аналогичное сообщение есть и в испорченной статье ПВЛ под 6559/1051/ годом.См.:"Повесть временных лет",-С.170.

[35] К а м е н ц е в а Е.И. Хронология.-М.,1967.-С.53.

[36] См.: С т е п а н о в Н.В. Календарно-хронологический справочник //ЧОИДР,1917,Кн.I; Б е р е ж к о в Н.Г. Хронология русского летописания-М.,1963.

[37] К а м е н ц е в а Е.И. Хронология.-С.54.

[38] В ы с о ц к и й С.А. Средневековые надписи...-С.215.

[39] Ипатьевская летопись //ПСРЛ,Т.П. Изд.2-е.-СПб.,1908.-Стлб.149-150.

[40] К а м е н ц е в а Е.И. Хронология,-С.79.

41 Ипатьевская летопись-Стлб.I5I.

42 Літопис Руський,-С.89, прим.1 к 1037 г.

43 Там же,-С.88, прим. 2 к 1034 г.

44 В ы с о ц к и й С.А. Светские фрески...-С.2I.

45 П р и с е л к о в М.Д. Очерки...-С.I00-I06.

46 Там же,-С.38-46; К а р т а ш е в А.В. Очерки по истории русской церкви.Т.I.-М.,I99I.-С.I60-I70.

47 Müller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis.- Wiesbaden.- 1962.

48 См. чин причтения к лику святых: Г о л у б и н с к и й Е. История канонизации святых в русской церкви.-Сергиев Посад,I894.- С.24-26; 35; 39-4I.

49 У ж а н к о в А.Н. К вопросу о времени написания "Сказания" и "Чтения" о Борисе и Глебе //Герменевтика древнерусской литературы XI-XIУ вв. Сб.5.-М.,I992.-С.370-4I2.

50 Р о з о в Н.Н. Синодальный список ...-С.I46.

5I Там же,-С.I46; Богословские труды.Т.28.-М.,I987.-С.342-343.

52 Молитва митрополита Киевского Илариона//Богословские труды.Т.28.-М.,I987.-С.342-343.

53 Ипатьевская летопись - Стлб.I44.

54 Щ а п о в Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XУ вв.- М.,I976.-С.I38.

55 Законодательство Древней Руси. Т.I.-М.,I984.-С.I68-I70; I89-I92.

56 Щ а п о в Я.Н. Древнерусские княжеские уставы...-С.85.

57 Ср.:"Один из списков устава содержит дату, согласно которой Ярослав с Иларионом совещались об Уставе значительно ранее того времени, когда Иларион стал митрополитом /это было в I05I году/ - еще в I032 году, а титул /митрополита -А.У./, возможно, был вставлен в Устав позже."- Вадим К о ж и н о в. Размышления о русской литературе.-М.,I99I.-С.I02.

[58] Л а з а р е в В.Н. Византийское и древнерусское искусство.-М.,1978.-С.2II.

[59] Ч и ч у р о в И.С. "Книжен муж" Иларион //Прометей,№ I6.-М.,1990.-С.I72.

[60] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.I48.

[6I] Там же,-С.I5I; О канонизации кн.Владимира см.: В а с и л ь е в В. История канонизации русских святых // ЧОИДР.-I893.-№ 3.-С.8I /прим. Н.Н.Розова/; см. также: Г о л у б и н с к и й Е. История канонизации...-С.39-4I.

[62] Голубинский Е.Е. История русской церкви.Т.I,Ч.I.-М.,I880.-С.690.

[63] История русской литературы.Т.I.-М.-Л.,I945.-С.45.

[64] Т о л о ч к о П.П. Древний Киев - С.58-60.

[65] Слово о погибели Русской земли //ПЛДР.Т.Ш.-М.,I98I.-С.I30.

[66] Ипатьевская летопись - Стлб.I39.

[67] Полный православный богословский энциклопедический словарь.Т.П.-М.,I992.-Стлб.I7I3.

[68а] Н е ч а е в П. Практическое руководство для священнослужителей. Изд.7-е.-СПб.,I900-С.324.

[68б] А б р а м о в и ч Д.И. Жития святых... -С.22.

[69] Там же, - С.65.

[70] Там же, - С.I9.

[7I] Там же, - С.55.

[72] У ж а н к о в А.Н. К вопросу о ремени написания...-С.376-82

[73] Лiтопис Руський - С.I27, прим.I к I089 г.

[74] Киево-Печерский патерик - С.430-432.

[75] Р о з о в Н.Н. Синодальный список...-С.I47.

[76] Настольная книга священнослужителя.Т.I.-М.,I992.-С.500.

[77] Там же,- С.500-50I.

[78] Там же, - С.50I.

[79] Там же, - С.50I.